

باتباع المنهج الإلهي.

وإن شكونا من سوء حالنا فلنعرف أولاً ماذا فعلنا ثم نغيره إلى ما يرضى الله عز وجل فيغير الله حالنا. ولذلك إذا وجدت كل الناس يشكون فاعلم أن هذا قد حدث بسبب أن الله غير نعمه عليهم ؛ لأنهم غيروا ما بأنفسهم . أى أن حالتهم الأولى أنهم كانوا فى نعمة ومنسجمين مع منهج الله ، فغيروا انسجامهم وطاعتهم فتغيرت النعمة ، أى أن هناك تغييرين أساسيين ، أن يغير الله نعمة أنعمها على قوم ، وهذا لا يحدث حتى يغيروا ما بأنفسهم .

وقوله تعالى :

﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

(من الآية ٥٣ سورة الأنعام)

أى أن الله تعالى يعلم حقيقة ما يفعلون ويسمع سرهم وجهرهم ، ولذلك إذا غيروا ، سمع الله سبحانه وعلم ؛ لأن التغيير إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل ، فإن كان التغيير بالقول فالحق سبحانه يسمعه ولو كان مجرد خواطر فى النفوس ، وإن كان التغيير بالعمل فالحق يراه ويعلمه ولو كان فى أقصى الأرض .

يعود الحق سبحانه وتعالى إلى آل فرعون فيقول :

﴿كَذَّابٌ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا
ءَالِ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥٤﴾﴾

يتساءل البعض : لماذا عاد الحق سبحانه وتعالى إلى آل فرعون ولم يأت بها

مع الآية الأولى ؟. نقول : لأن هناك فرقا دقيقا بين كل منهما . فالآية الأولى يقول فيها الحق تبارك وتعالى : ﴿ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾ وفي الآية الثانية يقول فيها :

﴿ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة الأنفال)

والآية الأولى تدل على أنهم كفروا بالآيات الكونية المثبتة لوجود الله تعالى وآيات الرسل وآيات الكتب التي أنزلت إليهم ، وفي هذه الآية كذبوا بآيات ربهم أى لم يصرونوا النعم التي أعطاها الله لهم ، فنعم الله عطاء ربوبية ، وتكاليفه ومنهجه عطاء ألوهية ، وهم في الآية الأولى كذبوا بعطاء الألوهية ، أى كفروا بالله . وفي الآية الثانية كذبوا بعطاء الربوبية أى بنعم الله ، فعطاء الربوبية هو عطاء رب خلق من عدم وأمد من عدم لتكتمل للإنسان مقومات حياته . والله يساوى في عطاء الربوبية بين المؤمن والكافر وبين العاصي والطائع ، ولا يفرق بينهم بسبب الإيمان أو الكفر .

وهنا يقول المولى سبحانه وتعالى :

﴿ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة الأنفال)

أى لم يكن بينهم مؤمن وكافر بحيث يكون هنا تفرقة بأن ينجى المؤمنين ويغرق الكافرين ، بل كلهم ظلموا أنفسهم بالكفر ؛ لذلك قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَكُلَّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴾ . وذكر سبحانه آل فرعون بالتخصيص ؛ لأنهم الأمة الوحيدة التي بقيت حضارتها تدل على مدى تقدمها ، هذا التقدم الذي لم نصل إلى كل أسرارهِ حتى الآن . ولا يمكن أن تنتهى مثل هذه الحضارة إلا بقوة أعلى من قوتها . فكان الحق قد أراد أن يلفتنا إلى آل فرعون بالذات ؛ لأن قدر

للإبشيرية أن تكتشف آثار آل فرعون، وآثارهم لافقة للعالم أجمع، ووضح في قلوب البشر حب أن يأتوا ليروا حضارة آل فرعون، ويتعجبوا كيف وصلوا إلى هذه المنزلة العالبة من الحضارة، ثم انتهزت هذه الحضارة كدليل على وجود قوة أعلى وهي الله سبحانه وتعالى، وقد أهلكهم الحق لأنهم كفروا بالآلهية واتخذوا فرعون إلها وربا من دون الله، وكفروا بنعمة الربوبية التي أعطاه الله لهم، والتي يذكر الله جزءا منها في قوله الكريم :

﴿ كَذَرَكُوا مِنْ جَنَّتٍ وَعَيُْونٌ ۚ وَزُرُوعٌ وَثُقَاجٌ كَرِيمٌ ۚ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ۚ ﴾

(سورة الدخان)

إذن فالله تعالى قد أعطاهم الزرع والماء ولم يعطهم بتقير، بل أعطاهم بوفرة وسعة؛ لذلك قال تعالى : ﴿جَنَّاتٍ وَعَيُْونٌ﴾

وأعطاهم الثروة والقوة التي تحفظ لهم كرامتهم؛ وتجعلهم أسياد الأرض في عصرهم، وحققت لهم مقاماً كريماً ولم يجروا أحد على أن يهينهم، ولا أن يعتدي عليهم، فقد كان عندهم كنوز الأرض؛ وعندهم القوة التي تحفظ لهم الكرامة في قوله تعالى :

﴿ وَزُرُوعٌ وَثُقَاجٌ كَرِيمٌ ۚ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ۚ ﴾

(سورة الدخان)

وأعطاهم من العلم ما يوفر لهم الترف والحياة الطيبة الرغدة المريحة في كل شيء، ولكنهم كفروا بنعم الربوبية هذه، كما كفروا بنعمة الألوهية؛ فاستحقوا العقاب، وبقيت آثارهم تدل عليهم؛ تجدد فيها الذهب والكنوز، وقد دفنت مع موتاهم، وتجدد فيها الحضارة والقوة في المعارك التي صوروها على معابدهم بتوضيح وإتقان. ونرى فيها النعمة الهائلة التي كان يعيش فيها فرعون

وقومهم، ولكنهم لم يؤدوا حقها وكفروا بالخالق واهب النعم.

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك :

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾﴾

﴿الدواب﴾ جمع دابة، والدابة هي كل ما يدب على وجه الأرض، فإذا كان هذا هو المعنى يكون الإنسان داخلاً في هذا التعريف، ولكن العرف اللغوي حدد الدابة بذوات الأربع، أى الحيرانات. وشرف الخالق سبحانه وتعالى الإنسان بأن جعله لا يعيش على أربع، فلا يدخل في هذا التعريف. ويقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

(من الآية ٥٥ سورة الأنفال)

يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى قد ألحق الكفار بالدواب واستثنى المؤمنين فقط، فسبحانه خلق الدواب وباقي أجناس الكون مقهورة تؤدي مهمتها في الحياة بالغريزة وبدون اختيار؛ والشئ الذى يحدث بالغرائز لا يختلف فيه العقول، ولذلك نجد كثيراً من الأشياء نتعلمها نحن أصحاب العقول من الحيوانات والحشرات التى لا عقول لها؛ لأن الحيوانات تتصرف بالغريزة، والغريزة لا تخطئ أبداً، فإذا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِى سَوْءَ أُنْحِيهِ﴾

(من الآية ٣١ سورة المائدة)

نجد أن الغراب الذى لا اختيار له، ولا عقل؛ علم الإنسان الذى له عقل

واختيار. وقد حدث ذلك لأن الغراب محكوم بالغريزة. إذن فكل ما يقوم به الحيوان من سلوك هو باختيار الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الحيوان مقهور على التكليف. ومن رحمة الله تعالى أن المخلوقات باستثناء الإنسان خلقت مقهورة ؛ تفعل كل شيء بالغريزة وليس بالعقل ؛ ولكن الإنسان الذي كرمه الله بالعقل يكفر ويعصى. رغم أن الحق أنعم على الإنسان بنعمة الاختيار.

ومن العجيب أننا نجد الحيوان المحكوم بالغريزة لا يخرج سلوكه عن النظام المجهول عليه ويؤدي مهمته كما رسمت له تماماً، قالداية مثلاً تلد ويأخذون وليدها لينبحر، فلا تفعل ؛ لأن هذه مهمتها في الحياة أن تعطى للإنسان اللحم. والحمامة ترقد على بيضها وعندما يخرج الفرج الصغير تتولاه لفترة بسيطة جداً حتى يعرف كيف يطير وكيف يأكل ثم بعد ذلك تتركه ؛ ليؤدي مهمته ؛ لأنه محكوم بالغريزة. والغرائز لا تخطئ. وتصرف بها الحيوان بدون تعليم له.

فإذا جئنا للإنسان نجد أن ألوان السلوك المحكومة بالغريزة فيه لا يتعلمها ؛ إذا جاع طلب الطعام دون أن يعلمه أحد كيف يشعر بالجوع، فهذه غريزة. وإذا عطش طلب الماء دون أن يعلمه أحد معنى العطش ولا كيف يشرب. وكل واحد منا في الغرائز متساو مع الآخر. ونجد الغنى والفقير والحاكم والغفير إذا شعروا بالجوع طلبوا الطعام، وإذا شعروا بالعطش طلبوا الماء. فكل شيء محكوم بالغرائز لا يوجد فيه تغيير.

ومن العجيب - مثلاً - أن الحمار حين يريد أن يعبر مجرى مائياً ينظر إليه، وبمجرد النظرة يستطيع أن يعرف هل سيعبره أو لا، فإن كان قادراً قفز قفزة واحدة ليعبر، وإن لم يقدر بحث عن طريق آخر. ولا تستطيع أن تحبب حماراً على أن يعبر مجرى مائياً لا يقدر على عبوره، ومهما ضربته قلن يستجيب لك ولن يعبر. أما الإنسان إن طلبت منه أن يعبر قناة مائية فقد يقول لنفسه :

سأجمع كل قوتي وأقفز قفزة هائلة، وإن لم يكن قبليسه صحيحاً، يسقط في الماء، ذلك لأنه أخطأ وصورت له أداة الاختيار أنه يستطيع أن يفعل ما لا يقدر عليه. إذن فالحكوم بالغريزة هو الأوعى.

وعندما نأتمى إلى الأكل، نجد الحيوان المحكوم بالغريزة أكثر وعياً؛ لأنه يأكل فإذا شبع لا يذوق شيئاً. ولو جئت له بأشهى الأطعمة - فأنت لا تستطيع أن تجعل الحيوان يأكل عود برسيم واحداً، أو حفنة تبن، أو حبة فول بعد أن يشبع، وتجده يدوس على ما زاد عن حاجته بقدميه. ونعال إلى إنسان ملاً بطنه وشبع وغسل يديه، ثم قالوا له مثلاً: أنت نسيت الفاكهة، أو نسيت الحلوى، تجده يعود مرة أخرى ليأكل وهو شبعان؛ فيتلف معدته ويتلف جسده. ولذلك تجد الإنسان مصاباً بأمراض كثيرة لا تصيب الحيوان؛ لأنه يسرف في أشياء كثيرة، بل نجد أن الأمراض التي تصيب الحيوان معظمها من تلوث بيئة الحيوان مما يفعله الإنسان.

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا أن الدابة المحكومة بالغريزة خير من الكافر؛ لأن الدابة تؤدي مهمتها في الحياة تماماً، بينما لا يؤدي الكافر مهمته في الأرض، بل يفسد فيها ويسفك الدماء، وبذلك يكون شراً من الدابة. ولقد قلنا: إن الدابة محمّلك من مكان إلى مكان ولا تشكو، وتحمل أثقالك ولا تتبرم، وتظل سائرة فترة طويلة وأنت جالس فوقها فلا تضيق بك وتلقيك على الأرض، لقد خلقت لهذه المهمة وهي تؤديها كما خلقت لها دون شكوى أو ضجر؛ لأنها محكومة بنظام دقيق تتبعه وتنفذه. ولكن الإنسان اخترع السيارة وطور فيها، وقد يجلس أمام مقعد القيادة ويصيب التعب فينعس ويقع في حادثة فيصاب فيها ويصيب غيره أيضاً.

وكان من المفروض أن يتبع الإنسان في حياته منهج ربه الذي أترله إليه، لكن من البشر من كفر وأخذ يعرّب في الكون، وبذلك يكون شراً من الدابة؛

لأن الكافر لا يستخدم عقله في أولويات الوجود ، وهو لو استخدم عقله لعرف أنه أقبل على كون قد أعد إعداداً دقيقاً ؛ شمس تضيء نصف الكون لتعطيه النهار ، وتغرب ليطل قمر يضيء بالليل يؤنس في الظلام ؛ ونجوم تهديه الطريق في البر والبحر ، ومطر ينزل لينبت الزرع. وحيوان مسخر له يعطيه اللبن واللحم ويحمل أثقاله. كان لا بد - إذن - للإنسان صاحب العقل أن يفكر : من الذى خلق له كل هذه النعم ؟ لأن هذه هي من أولى مسهمات العقل الذى يفكر ، ويدلنا على الخالق. وكان لا بد فى هذه الحالة أن يعرف الإنسان بعقله أن الذى صنع له كل هذه النعم وسخرها له لا بد أنه يريد به خيراً. ولذلك إذا جاء المنهج من السماء عليه أن ينبع ؛ لأنه يعلم أن هذا المنهج خير ما يصلح له ؛ لأنه جاء من خالقه.

وفى هذه الحالة كان لا بد لأمر الكون أن تستقيم. ولكن بعضاً من بنى الإنسان ستروا وجود الله وكفروا به ولذلك يوضح لنا الحق تبارك وتعالى أنهم شر من الدواب ، لأنهم لا يؤمنون.

ثم يقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك :

﴿ الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْفُضُونَ عَهْدَهُمْ

فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴾ (٥١)

وبعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الكافرين الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يتقل هنا للكلام عن الجماعة التى عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكفوا عنه شرهم ، وألا يتعرض لهم الرسول ، وهم اليهود ، فهل ظلوا على وفائهم بالعهد ؟ لا . بل نقضوا العهد.

سُورَةُ الْأَنْفَالِ

١٧٦٧

بنو قريظة - مثلاً - عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يمينوا عليه أحداً، ولما جاءت موقعة بدر مدوا الكفار بالسلاح ونقضوا العهد، ثم عادوا وأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عهداً ثانياً، وعندما جاءت غزوة الخندق اتفقوا على أن يدخل جنود قريش من المنطقة التي يسيطرون عليها ليضربوا جيش المسلمين من الخلف في ظهره، فأرسل الله ريحاً بددت شمل الكفار، إذن فقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ﴾

(من الآية ٥٦ سورة الأنفال)

وهم قد فعلوا ذلك ؛ لأنهم تركوا منهج الله وخافوا من رسول الله فحاولوا أن يخدعوه بنقض المعاهدات. وقوله تعالى : ﴿وهم لا يتقون ﴾

إنهم لا يتقون الله - عز وجل - الذي يؤمنون به إلها ؛ لأنهم أهل كتاب ؛ جاءتهم التوراة، وجاءهم رسول وهو موسى عليه السلام، وهم ليسوا جماعة لم يأتها كتاب بل نزل عليهم كتاب سماوى هو التوراة، ومع ذلك لا يتبعون ما فى كتابهم ولا يتقون الله تعالى، فهم أولاً ينقضون العهد، والنقض ضد الإبرام، والإبرام هو أن تقوى الشيء تماماً كما تبرم الخيط أى تقويه، وعندما تقوى الخيط فأنت تجعله ملفوفاً على بعضه ليصبح متيناً. فالخيط الذى طوله شبران عندما تبرمه يصبح طوله شبراً واحداً ويصبح قوياً، فإذا فككته أى نقضته أصبح ضعيفاً، ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزَاهُمْ بَعْدَ مِرَّةٍ أَنْكَبَتْ ﴾

(من الآية ٩٢ سورة النحل)

ويعطينا الحق سبحانه وتعالى الحكم فى هؤلاء ؛ أولئك الذين لا يؤمنون،

ولا يتقون وينقضون عهدهم ؛ فيأتى فيهم القول الحق :

﴿ فَيَا مَن ثَقَفْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مِّنْ خَلْفَهُمْ ﴾

﴿ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴾

أى إن وجدتهم فى أى حرب فشرّد بهم من خلفهم .

ولنا أن نلاحظ أن كلمة « إما » هى إن الشرطية المدغمة فى « ما » إذا ما حذفنا منها ما ، نجعل أنها تصبح إن ، كأنه يقول : « إن ما » ، وأدغمت نون « إن » فى « ما » ، مثلها مثل أن نقول : إن جارك زيد فأكرمه ؛ هذه جملة شرطية فيها شرط وجواب وأداة شرط ، ولكنه إذا تم مرة واحدة يكون قد انتهى . ولكن « ما » مع إن الشرطية تدلنا على أنه كلما حدث ذلك فإننا نفعل بهم ما أمر الله تعالى به ، كما نقول : كلما جارك زيد فأكرمه ؛ لأن إما هذه تتضمن ما يفيد الاستمرارية ، مثل « كلما » فكلما جارك تكرمه ولو جاء مائة مرة ، ولو لم تجيء « ما » لكان يكفى أن تصنعها مرة واحدة .

وقوله تعالى : « ثَقَفْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ » ، ثقف بمعنى وجد ، أى كلما وجدتهم فى الحرب : فشرّد بهم من خلفهم ، أى اجعلهم أداة لتشريد من خلفهم . وعليك أن تؤدبهم أدباً يجعل الذين وراءهم يخافون منكم ، ويتعدون عنكم ، وكلما راوكم أصابهم الخوف والهلع ، وكما يقول المثل العامى : « اضرب المربوط يخاف السائب » . أى أن المطلوب أن نجاهدكم بقوة وبدون شفقة ، حتى لا يفكر فى مساندتهم من جاءوا خلفهم لينصروهم أو يؤازروهم بالدخول معهم فى القتال ، ولا تعدّتهم أنفسهم فى أن يستمروا فى المعركة ، فشرّد بهم ، والتشريد هو التشتيت والتفريق والإبعاد ولكن بقسوة . فحيثما يريدوا أن يذهبوا ؛ امنعهم وشتمهم على غير مرادهم ، وقول الحق سبحانه وتعالى : « لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ »

أى لكى تكون هذه التجربة درساً لهم ؛ كيلا يفكروا مرة أخرى فى حرب

معك ؛ لأنهم سوف يتذكرون ما حدث لهم فينتعدون عن مراجعتك.

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك :

﴿ وَإِنَّمَا تَخَافْنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْذِرْهُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴾ (٥٨)

وسبحانه وتعالى يبدأ هذه الآية بقوله : « وإما » ومثلها مثل « فإما » في الآية السابقة وقدم التوضيح فيها ، وهنا يتحدث عن الآخرين الذين لا يواجهون بالحرب ، بل يدبرون لخيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ونقول : هل هذه الخيانة مقطوع بها ؟ أو أنت أخذت بالشبهات ؟. الله سبحانه وتعالى هنا يفرق بعدائه في خلقه بين الخيانة المقطوع بها والخيانة غير المقطوع بها ، فالخيانة المقطوع بها لها حكم ، والخيانة المظنون بها لها حكم آخر. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَإِنَّمَا تَخَافْنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ ﴾

(من الآية ٥٨ سورة الأنفال)

أى بلغك أنهم سيخونونك ، ماذا تفعل فيهم ؟ .

يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ فَانْذِرْهُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ﴾

(من الآية ٥٨ سورة الأنفال)

أى أنه مادام هناك عهد والعهد ملك لطرفين ، هذا عاهد وذاك عاهد ، فإياك أن تأخذهم على غرة ، بل انذِرْ إليهم ، والنبذ هو الطرح والإبعاد ، أى عليك أن تلغى العهد الذى بينك وبينهم ، وتنتهي ، وتبعده بكرامية. فساعة تخاف الخيانة

أبعدهم، ولكن لا تحاربهم قبل أن تعلمهم أنك قد ألغيت العهد بسبب واضح معلوم.

وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قبيلة خزاعة - كانت من حلفائه بعد صلح الحديبية - وكان الصلح يقضى ألا يهاجم قريش حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يهاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفاء قريش، وذهب بعض من أفراد قريش إلى قبيلة خزاعة وضربوهم، أي أن قريشاً خانت العهد، ونقضت الميثاق الذي كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمعاونتها بني بكر في الاعتداء على خزاعة حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا فعل الناجون من خزاعة ؟ أرسلوا عنهم عمرو بن سالم الخزاعي يصرخ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال : إن قريشاً أخلفتك الوعد ونقضت ميثاقك، ولما حدث هذا لم يبق رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة مسراً، بل أبلغ قريشاً بما حدث. وأنه طرح العهد الذي تم في صلح الحديبية بينه وبين قريش.

وعندما جاء أبو سفيان إلى المدينة ليحاول أن يبرر ما حدث. رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقابله.

إذن فإن وجدت من القوم الذين عاهدتهم بواحد خيانة فأنبذ العهد، أما إن تأكدت أنهم خانوك فعلاً وحدثت الخيانة فمأجتهم بالحرب، تماماً كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود بعد أن خانوه في غزوة الخندق ونقضوا العهد والميثاق.

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ أَكْفَابِينَ﴾

(من الآية ٥٨ سورة الأنفال)

فكان الله تعالى يرى ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ،
والمسلمون أرباء أن يخونوا حتى مع الذين كفروا ؛ وهذه تؤكد لنا أن الإسلام
جاء ليعدل الموازين في الأرض ؛ ليس بالنسبة للمؤمنين به فقط بل بالنسبة
للناس جميعاً . ولذلك إن قرأت قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾

(من الآية ١٠٥ سورة النساء)

فلاحظ أن الآية لم تقل : بين المؤمنين ، ولكن قالت : ﴿ بين الناس ﴾ ؛
حتى لا تكون هناك تفرقة في العدل بين مؤمن وغير مؤمن ، فغير المؤمن مخلوق
لله ، استدعاه الله إلى هذا الوجود ، وم سبحانه قد أعد له مكانه في هذا العالم ؛
لذلك لا بد أن تراعى العدل معه في كل الأمور ولا تظلمه بل تعطيه حقه ؛ لأنك
بذلك تكون أنت مدداً من إمدادات الله . وقد كان هذا السلوك العادل الذي أمر
به الله سبباً في دخول عدد كبير في الإسلام . ولحمد الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيماً ﴾

(من الآية ١٠٥ سورة النساء)

أي لا تناصر - يا محمد - الخائزين حتى وإن كانوا من أتباعك . وقد نزلت
هذه الآية عندما سُرِق درع من قتادة بن النعمان وهو من الأنصار ، وحامت
الشبهة حول رجل من الأنصار من بيت يقال لهم : بنو أبيرق . فجاء صاحب
الدرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : إن طلعة بن أبيرق سرق
درعي ، فلما علم السارق بما حدث ، وضع الدرع في جوال دقيق وأسرعه وألقاه
في بيت رجل يهودي اسمه زيد بن السمين . وقال لعشيرته : إني وضعت الدرع
في منزل اليهودي زيد بن السمين ، فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم وقالوا : يا رسول الله إن صاحبنا يرى . والذي سرق الدرع هو فلان

اليهودى. وذهب الصحابة فوجدوا الدرع فى جوال دقيق فى بيت اليهودى. ولكن اليهودى أنكر أنه سرق الدرع وقال : لقد أتى به طعمة بن أبيرق ولم يلاحظ طعمة أثناء نقل جوال الدقيق أن بالجوال ثقباً صغيراً ، تسرب منه الدقيق ليصنع علامة على الأرض ، وذلك من غفلته ؛ لأن الله لا بد أن يترك دليلاً للحق يهتدى به القاضى حتى لا يضيع الحق ؛ فتشبع المسلمون علامة الدقيق حتى أوصلتهم إلى بيت طعمة بن أبيرق وأصبحت القضية أن السارق مسلم. ولكنه اتهم اليهودى كذباً بالسرقة. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن حكمت لليهودى على المسلم يكون المسلمون فى خسة ودناءة وخرج ، وإذا بالوحى ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحسمه من تعدى خطاؤه فى هذه المسألة :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً ١٥٩ ﴾

(سورة النساء)

أى لا تكن لأجل ولصالح الخائنين مدافعاً عن أى واحد منهم ولو كان هذا الخائن مسلماً. وهكذا كان عدل الإسلام فى أن حكم الله تعالى لا ينصر مسلماً على باطل ولا يظلم يهودياً، ألا يرون هذا الدين وما فيه من قوة الحق ؟ ألا يدفعهم ذلك إلى أن يتجهوا إلى هذا الدين الإسلامى دين العدالة والإنصاف ليكونوا فى أحضانه ؟!

وهنا يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَإِنَّمَا الْخَائِنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴾

(من الآية ٥٨ سورة الأنفال)

أى قل لهم إني ألغيت هذا العهد الذى بينى وبينكم وأصبحت فى حل منه .

وقوله تعالى : ﴿ إِنْ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴾

يبين أنه سبحانه وتعالى لا يحب الخائنين حتى ولو كانوا من المنسوين للإسلام .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك :

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكفار فى حرب ، قُتل فريق من الكفار ، وأسِرَ فريق آخر منهم ، وفر فريق ثالث ، وأما الذين قتلوا والذين أسروا فقد أخذوا جزاءهم ، والذين فروا نجوا من القتل ومن الأسر ، فكأنهم سبقوا فلم يلحق بهم المسلمون الذين أرادوا أن يقتلوهم أو يأسروهم . والسبق أن يوجد شيء يريد أن يلحق بشيء أمامه فيسبقه ؛ ولا يستطيع اللحاق به . فكان الكفار عندما فروا سبقوا المسلمين الذين لو لحقوا بهم لقتلهم أو أسروهم .

الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف أن هذا هو ظاهر ما حدث ، ولكن الحقيقة التى يريدنا الله عز وجل أن نفهمها هى أن هؤلاء الكفار الذين فروا وسبقوا ، ولم تلحقهم أيدي المسلمين ، هؤلاء لا يعجزون الله تعالى ولا يخرجون عن قدرته سبحانه وتعالى وسوف يأتيهم العذاب فى وقت لاحق ، إما بانقضاء الأجل وإما فى معركة ثانية .

وعادة نجد أن كلاً من السابق والمسبق يستخدم أقصى قوته ، الأول ليفر والثانى ليلحق به . ولذلك عندما تراهما فقد تتعجب من القوة التى يجرى كل

منهما بها ، وهذه هي الطبيعة الإنسانية ، فساعة الأحداث العادية يكون للإنسان قوة وقدرة . وساعة الأحداث المفاجئة تكون له أي للإنسان ملكات أخرى . فإذا غرقت سفينة في البحر مثلاً وتعلق واحد من ركايبها بقطعة خشب من حطام السفينة ، تحده يسبح لفترة طويلة دون أن يشعر بالتعب . فإذا وصل إلى الشاطئ غارت قواه .

ولقد عرفنا سر ذلك عندما اكتشف علم وظائف الأعضاء أن الإنسان عنده غدة فوق الكلى هي الغدة الكظرية ، إذا وقع في مأزق مفاجيء تفرز مادة « الادرينالين » وهذه مادة يمكن أن تعطيه عشرة أضعاف قوته ، ولكن إذا زال الخطر تتوقف الغدة عن إفراز هذه المادة إلا بالنسبة التي يحتاجها الجسم ، ولذلك تجد الإنسان الذي يضارع المرح في البحر تده هذه الغدة بالوقود ، فإذا وصل إلى الشاطئ توقفت الغدة عن الإفراز الزائد المناسب للخطر فتخور قواه وربما يظل ثلاثة أيام نائماً من التعب .

وهناك قصة خيالية رمزية تروى عن صائد أرسل كلبه يجرى وراء غزال ليأتيه به ، والكلب يجرى يريد اللحاق بالغزال ، والغزال يجرى طلباً للنجاة ، وفجأة التفث الغزال إلى الكلب وقال له : لن تلحقني ؛ لأنني أجري لحساب نفسي وأنت تجري لحساب صاحبك .

فمن يفعل شيئاً لينجو بنفسه يكون قويا . وقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿إِنَّهُمْ لَا يَجِدُونَ﴾

(من الآية ٥٩ سورة الأنفال)

أي إنهم في قبضة المنسيطة لا يخرجون عن قدرة الله الذي سيحضرهم ويحاسبهم .

وبعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عن حارب ، ومن عاهد وعذر ، ومن

فر وسبق، ومن يريد أن يلحق به، أراد أن ينبهنا إلى حقيقة هامة وهي ألا نقصر في إعدادنا للقوة التي تعيننا على ملاقات الأعداء وقت الحرب أو حتى تأتينا الحرب؛ لأننا قد نفاجأ بها فلا نستطيع أن نستعد، ولذلك لا يجب أن يقتصر استعدادنا للقتال إلى أن تأتي ساعة القتال ذاتها، لا، بل يجب أن نستعد سلفاً وحرباً. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

وقوله تعالى : ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ﴾ يعني أن يكون الإعداد لكل من تحدث عنهم، وهم الذين قاتلوا وقتلوا وأصاب أهلهم ضرورة الشار لمقتلهم ، والذين أسروا ، والذين نقضوا العهد نقضاً أكيداً أو نقضاً محتملاً ، كل هؤلاء لابد أن تعد لهم ما جاء به قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل﴾

وهذا تكليف من الله تعالى لعباده المؤمنين الذين يجاهدون لإعلاء كلمته بضرورة أن يعدوا دائماً قدر إمكانهم ما استطاعوا من قوة،

ولماذا قدر استطاعتهم ؟

لأن الإنسان محدود بطاقة، ووراء قدرة المؤمنين قدرة الله سبحانه. ولذلك

أنت تعدد قدر ما تستطيع ثم تطلب من الله أن يعينك. وإذا ما صنعت قدر استطاعتك، إياك أن تقول: إن هذه الاستطاعة لن توصلني إلى مواجهة ما يملكه خصمي من معدات يمكن أن يهاجمني بها، فخصمك ليس له مدد من السماء إنما أنت لك المدد السماوي، ومادام لك هذا المدد فقوتك بمدد الله تحملك الأقوى مهما كان عدوك، ولذلك عندما يحدث الله تعالى المؤمنين يوضح لهم: إياكم أن تخافوا من كثرة عدد عدوكم، والمطلوب منكم أن تعدوا له ما استطعتم من قوة وحتى أطمئنكم أتى محكم، تذكروا آية واحدة أنزلتها، وهي:

﴿سَنَلْقَى فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾

(من الآية ١٥٦ سورة آل عمران)

وساعة يلقي الله عز وجل في قلوب الذين كفروا الرعب سيلقون سلاحهم ويفرون من ميدان القتال ولو كانوا يحاربون بأقوى الأسلحة، وسيتمكن المؤمنون منهم ويتصرفون عليهم بأية قوة أعدوها. وقوله تعالى:

﴿ما استطعتم من قوة﴾

هذه القوة قد تكون ذاتية في النفس بحيث لا تخاف شيئاً، فجسم كل مقاتل قوى متملىء بالصحة وله عقل يعمل باقتدار وإقبال على القتال في شجاعة، بالإضافة إلى قوة السلاح بأن يكون سلاحاً حديثاً متطوراً بعيد المدى، وأن يحرص المؤمنون على امتلاك كل شيء موصول بالقوة. وكان الهدف قديماً وحديثاً أن يمتلك المقاتل قوة تمكنه من عدوه ولا تمكن عدوه منه. وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مدى رمي السهم هو رمز القوة. فأول ما تبدأ الحرب يضرِبون العدو بالنبال، فإذا زحف العدو وتقدم يستخدمون له الرماح، فإذا تم الالتحام كان ذلك بالسيف. وكانت أحسن قوة في الحرب هي

السهم التي ترمى بها خصمك فتتاله وهو بعيد عنك ، ولا يستطيع أن ينالك أو يقترب منك. ولذلك عندما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القوة قال فيما يرويه عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول : ﴿ وَأَعْدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ ، ثم قال : «ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي» .^(١)

لأنك بالرمي تتمكن من عدوك ولا يتمكن هو منك ، فإذا تفوقت في الرمي كنت أنت المنتصر عليه .

ولكن كيف ينطبق ذلك على الحرب في العصر الحديث بعد أن تطورت الأسلحة الفتاكة ؟ لقد صارت المدفعية لفترة من الزمن هي السلاح ؛ لأنها المحقق للنصر بعد مداها ، ثم جاءت الطائرات لتصبح هي السلاح الأقوى ؛ لأنها تستطيع أن تقطع مسافة طويلة وتلقى بقنابلها وتعود. وصارت قوة الطيران هي التي تحدد المنتصر في الحرب ؛ لأنها تلحق بالعدو خسائر جسيمة دون أن يستطيع هو أن يرد عليها مادام غير متفوق في الطيران ، ثم بعد ذلك جاءت الصواريخ والصواريخ عابرة للقارات ، إلى آخر الأسلحة المتطورة التي تتسابق على اختراعها الدول الآن ، وكلها أسلحة بعيدة المدى ، والهدف أن تنال كل دولة أرض عدوها ولا يستطيع هو أن ينال أرضها. ويضيف الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ﴾

(من الآية ٦٠ سورة الأنفال)

ورباط الخيل هو القوة التي تحتل الأرض ، فمهما بلغت قدرتك في الرمي فأنت لا تستطيع أن تسترلى على أرض عدوك ، ولكن راکبى الخيل كما نوا

(١) رواه الإمام مسلم وغيره .

يدخلون المعركة في الماضي بعد الرمي ليحتلوا الأرض، وهذه عملية تقوم بها المدرعات الآن. فالمعركة تبدأ أولاً رميةً بالصواريخ والطائرات حتى إذا حطمت قرة عدوك انطلقت المدرعات لتحتل الأرض، فالطائرات والصواريخ تهلك العدو وتحطمه ولكنها لا تأخذ الأرض. ولكن الذي يمكننا من الأرض والاستيلاء عليها هو: رباط الخيل، أو المدرعات، ورباط الخيل هو عقده للحرب، أي أن الخيل تُعد وتُعلف وتُدرّب وتكون مستعدة للحرب في أية لحظة، تماماً كما تأتي للمدرعات وتُعدها إعداداً جيداً بالذخيرة، وتصلح ما كينازها وتُدرّب عليها لتكون مستعدة للقتال في أي لحظة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل يمسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على منته كلما سمع هبة أو قزعة طار على منته يبتغي القتل أو الموت مظانه، ورجل في غنبة في شعة من هذه الشعفاء وبطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير (١).

أي أنه لا يتظر بل ينطلق لأي صيحة. ومن الإعجاز في الأداء القرآني أنه أعطانا ترتيباً للحرب، فالحرب أولاً تبدأ بهجوم يحطم قوى العدو بالرمي، سواء كان بالصواريخ أم بالطائرات أم بغيرهما، ثم بعد ذلك يحدث الهجوم البري، ولا يحدث العكس أبداً. ورتب الحق سبحانه وتعالى وسائل استخدام القوة أثناء القتال، فهي أولاً الرمي، وبه نهلك مكيناً ثم نستولي على المكان، وكان ذلك يتم برباط الخيل الذي تقوم مقامه المدرعات الآن. ونجد أن الحق سبحانه وتعالى جاء في القرآن الكريم بالأداه الذي يعلم ما تأتي به الأيام من اختراعات الخلق، ونجد في زماننا هذا كل قوة للسيارة أو المدرعة أو الدبابة

(١) رواه مسلم والنسائي، وورد في الترغيب والترهيب ج ٢ ص ٢٤٧.

إنما تقاس منسوبة إلى الخيل، فيقال قوة خمسة أحصنة أو خمسمائة حصان.

ويقول المولى سبحانه وتعالى :

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾

(من الآية ٦٠ سورة الأنفال)

فالقصد - إذن - من إعداد هذه القوة هو إرهاب العدو حتى لا يطمع فيكم؛ لأن مجرد الإعداد للقوة، هو أمر يسبب رهبا للعدو. ولهذا تقام العروض العسكرية ليرى الخصم مدى قوة الدولة، وحين تبين لخصمك القوة التي تملكها لا يجترئ عليك، ويتحقق بهذا ما نسعيه بلغة العصر «التوازن السلمي». والذي يحفظ العالم الآن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي هو التوازن السلمي بين مجسوعات من الدول، بالإضافة إلى العامل الاقتصادي المكلف للحرب، فالقوة الآن لا تقتصر على السلاح فقط، ولكن تعتمد القوة على عناصر كثيرة منها الاقتصاد والإعلام وغيرهما. وصار الخوف من رد الفعل أحد الأسباب القوية المانعة للحرب. وكل دولة تخشى مما تخفيه أو تظهره الدولة الأخرى.

وهكذا صار الإعداد للحرب ينفي قيام الحرب.

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾

(من الآية ٦٠ سورة الأنفال)

ولا تظنوا أن من يواجهونكم هم أعداء الله فقط وقد سلطكم سبحانه عليهم، لا بل عليكم أن تعرفوا أن أعداء الله هم أعداؤكم أيضاً؛ لأنهم يفسدون الحياة على المؤمنين. وعدو الله دائماً يحاول أن ينال من المؤمنين. وأن ينكل بهم، وأن يجبرهم إن استطاع على الكفر وأن يفرهم على ذلك. فالحق سبحانه وتعالى لا يغضب؛ لأنهم لم يؤمنوا به، بل لأنهم لا يطبقون المنهج

الذى يسعد الإنسان على الأرض، فسبحانه وتعالى لا يكرههم ولكن يعاقبهم بسبب الإفساد فى الأرض وبغيهم وطغيانهم.

﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَاتَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾

(من الآية ٦٠ سورة الأنفال)

وهذه لفظة من الحق سبحانه وتعالى إلى أن أعداء المسلمين ليسوا هم فقط الذين ظهروا أثناء الرسالة من كفار قريش واليهود والمنافقين وغيرهم، ولكن هناك خلقاً كثيراً سيأتون بعد ذلك لا تعلمونهم أنتم الآن ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم، كما يلفتنا سبحانه إلى أن أعداء المسلمين ليسوا هم الذين يظهرون فى ميدان القتال فقط ليحاربوا المسلمين، ولكن هناك كثيراً ممن لا يظهرون فى ميدان القتال يحاربون دين الله ويحاربون المسلمين. وقد ظهر معنى هذه الآية الكريمة، ولا يزال يظهر للمسلمين، فظهرت عداوة الفرس والروم وحربهم ضد المسلمين، وظهرت عداوة الصليبيين وغيرهم. ومع الزمن سرف يظهر من يعلمهم الله ولا تعلمهم نحن. وقد جاءت أحداث الحياة لتؤكد دقة تعبير القرآن الكريم.

ثم يتناول الحق سبحانه وتعالى هراجل النفس البشرية، وهى تنصت لهذه الآيات من الإعداد العسكرى، فالذى يخطر على البال أولاً أن مثل هذا الإعداد يتطلب مالاً، ويتطلب جهداً، ويتطلب زمناً فوق الزمن لقضاء المصالح والحوائج. فإياكم أن تنكسوا عن الاستعداد؛ لأن كل ما تنفقونه فى سبيل الله محسوب عند الله. وإياكم أن تقولوا: إن الإعداد لقوة المجتمع يحتاج مالاً ويقتصر على الأبناء؛ لأن الله يرزقكم. ويقول سبحانه وتعالى :

﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾

(من الآية ٦٠ سورة الأنفال)

أى أن ما تنفقونه مما يقال له : شىء سواء أكان قليلاً أم كثيراً يرد إليكم، ولقد جاء التعبير بـ ﴿ مِنْ شَيْءٍ ﴾ فى قوله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ أى مما يقال له شىء. ولو جاءت الآية : غنمتم شيئاً ، لما شملت الأشياء البسيطة، ولكن قوله تعالى : ﴿ مِنْ شَيْءٍ ﴾ أى من بداية ما يقال له شىء، حتى قالوا : إن الخيط الذى يوجد عند العدو لا بد أن يذهب للمغانم، وقوله تبارك وتعالى :

﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

(من الآية ٦٠ سورة الأنفال)

. يعنى أى شىء تنفقونه فى سبيل الله تعالى مدخركم ما دمتم أنفقتموه وليس فى بالكم إلا الله عز وجل . أما الإنفاق الذى ظاهره لله وحقيقته للشهرة أو الحصول على الثناء أو للتفاخر أو لقضاء المصالح. فكل ذلك اللون من الإنفاق خارج عن الإنفاق فى سبيل الله، لكن الإنفاق فى سبيل الله سيرده الله لكم مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ﴾

أى أن ما تنفقونه فى سبيل الله لا ينقص مما معكم شيئاً.

على أن الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نأخذ طريق العدل وليس طريق الافتراء ؛ لذلك يطلب منا عز وجل ألا بطغينا هذا الاستعداد للحرب على خلق الله ، فمادام لدينا استطاعة وأعدنا قوتنا وأسلحتنا فليس معنى ذلك أن نصاب بالغرور ونجترى على خلق الله ؛ ولهذا فإن الله عز وجل ينهاى إلى ذلك بقوله :

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

أى أن الله لم يطالبنا بأن نكون أقوياء لنفتري على غيرنا، فهو لا يريد منا إعداد القوة للاعتداء والعدوان، وإنما يريد القوة لمنع الحرب ليسود السلام ويحمي الكون؛ لذلك ينهانا سبحانه وتعالى أن يكون استعدادنا للقتال وسيلة للاعتداء على الناس والافتراء عليهم. ولهذا فإن طلب الخصم السلم والسلام صار التزاماً علينا أن نسألهم. وإياك أن تقول: إن هذه خديعة وإنهم يريدون أن يخدعونا؛ لأنك لا تحقق شيئاً بقوتك، ولكن بالتوكل على الله عز وجل والتأكد أنه معك، والله عز وجل يريد الكون منسائداً لا متعانداً. وهو سبحانه وتعالى يطلب منك القوة لترهب الخصوم. لا لتظلمهم بها فتقاتلهم دون سبب. وقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَأِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾

(من الآية ٦١ سورة الأنفال)

أى إن مالوا إلى السلم ودعوك إليه فاتجه أنت أيضاً إلى السلم، فلا داعي أن تهتمهم بالخداع أو تخشى أن ينقلبوا عليك فجأة؛ لأن الله تعالى معك بالرعاية والنصر، وأنت من بعد ذلك تأخذ استعدادك دائماً بما أعدده من قوتك.

وقول الحق:

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾

(من الآية ٦١ سورة الأنفال)

أى إياك أن تتوكل أو تعتمد على شيء مما أعددت من قوة؛ لأن قصارى الأمر أن تنتهي فيه إلى التوكل على الله فهو يحميك. ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى حثية ذلك فيقول:

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

(من الآية ٦١ سورة الأنفال)

أي أنه لا شيء يغيب عن سمعه إن كان كلاماً يقال، أو عن علمه إن كان فعلاً يتم. وإياك أن تخلط بين التوكل والثراكل، فالتوكل محله القلب والجوارح تعمل؛ فلا تترك عمل الجوارح وتدعى أنك تتوكل على الله، وليعلم المسلم أن الانتباه واجب، وإن رأيت من يفقد يقظته لا بد أن تنبهه إلى ضرورة اليقظة والعمل، فالكلام له دور هنا، وكذلك الفعل له دور؛ لذلك قال الله سبحانه وتعالى :

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

(من الآية ٦٦ سورة الأنفال)

ونلاحظ أن قول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَإِنْ جَحَرُوا لَكَ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٦٦)

(سورة الأنفال)

هذا القول إنما جاء بعد قوله تعالى :

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ انْفِصَالٍ يُرِيدُونَ بِهِمْ عَدُوَّ آفَةٍ وَعَدُوَّكُمْ﴾

(من الآية ٦٠ سورة الأنفال)

وهي آية تحض على الاستعداد للقتال بإعداد العدة له.

ويريد الحق تبارك وتعالى أن ينهنا إلى أن قوة المؤمنين واستعدادهم الحربي يجب ألا يكونا أداة للطغيان، ولا للقتال لمجرد القتال. ولذلك ينهنا سبحانه وتعالى إلى أنهم لم يأتوا إلى السلم فلا تخالفهم وتصر على الحرب؛ لأن الدين يريد سلام المجتمع، والإسلام لا يتشر بالقوة وإنما يتشر بالإقناع والحكمة. فلا ضرورة للحرب في نشر الإسلام؛ لأنه هو دين الحق الذي يقنع الناس بقوة

حجته ويجذب قلوبهم بسماحته، وكل ذلك لشحن مدى قوة الإيمان، لنكون على أهبة الاستعداد لملاقاة الكافرين، ولكن دون أن تبطرتنا القوة أو تدعونا إلى مجاوزة الحد، فإن مالوا إلى السلم، علينا أن نميل إلى السلم؛ لأن الله سبحانه وتعالى يريد سلامة للمجتمع الإنساني. وإن كنتم تخافون أن يكون جنوحهم إلى السلم خديعة منهم حتى نستقيم لهم، ثم يفاجئونا بغدر، فاعلم أن مكرهم سوف يبور؛ لأنهم يمكرون بفكر البشر، والمؤمنون يمكرون بفكر من الحق سبحانه وتعالى؛ لذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾

فإذا أحسست أن مبادرة السلم التي يعرضونها عليك هي مجرد خديعة حتى يستعدوا لك ويفاجئوك بغدر ومكر، فاعلم أن الله تعالى عليم بمكرهم، وأنه سيكشفه لك، ومادام الله معك فلن يستطيعوا خداعك، وإذا أردت أن يطمئن قلبك فاذكر معركة بدر التي جاءك النصر فيها من الله تعالى وتمثلت أسبابه المرئية في استعداد المؤمنين للقتال ودخولهم المعركة. وتمثلت أسبابه غير المرئية في جنود لم يرها أحد، وفي إلقاء الرعب في قلوب الكفار، وكان النصر حليفك بمشيئة الله تعالى .

والحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ﴾

والخداع هو إظهار الشيء المحبوب وإبطان الشيء المكروه، ونقول : « فلان يخادعني » أي يأتي لي بشيء أحبه، ويطن لي ما أكرهه، ولأن الخداع في إخفاء ما هو مكروه، وإعلان ما هو محبوب، فهل أنت يا محمد متروك لهم، أم أن لك ربا هو سنلك، وهو الركن الركين الذي تأوى إليه ؟. وتأتي الإجابة

من الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسِبَكَ اللَّهُ مَرًّا لَدَىٰ أَيْدِيكَ يَنْصِرُهُ ۚ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ ﴾

(سورة الأنفال)

إذن نال الله سبحانه وتعالى حسبك ومسدك وهو يكفيك ؛ لأنه نصرك وأزرك، وأنت ترى أن هذه قضية دليلها معها، فقد نصرك بيد رغم قلة العدد والعدد.

والتأييد تمكين بقوة من الفعل ليؤدي على أكمل وجه وأحسن حال ، وما دام الله عز وجل هو الذي يؤيد فلا بد أن يأتي الفعل على أقوى توكيد ليؤدي المراد والغاية منه .

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

﴿ وَآلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ

جَمِيعًا مَا آلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ

أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾ ﴾

والتأييد هنا عناصره ثلاثة : الله يؤيد بنصره ، والله يؤيد بالمؤمنين ، والله يؤلف بين قلوب المؤمنين ، والتأليف بين القلوب جاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل لقوم لهم عصبية وحمية ، وهم قبائل متفرقة تقوم الحروب بينهم لأسباب ؛ لأن عناصر التنافر موجودة بينهم أكثر من عناصر الائتلاف.

إن القبيلة مجتمعة تهب للدفاع عن أي فرد فيها مهما كانت الأسباب والظروف ، حتى إنه ليكفى أن يسب واحد من الأوس مثلاً واحداً من الخزرج لتقوم الحرب بين القبيلتين ، ولو أن القلوب ظلت على تنافرها لما استطاعت هذه